

茗柯文外編

茗柯文外編 卷上

景福宮賦 代

合聽則聖賦

周生字說 代

無倦齋銘 代

富陽縣修志書告 代

雁黃殘稿序 代

吳興施氏家譜序 代

贈楊子揆序 代

江寧戴氏祠堂壁記 代

高氏義冢記

代

康母孫太夫人六十壽序

徐簡齋壽序

茗柯文外編 卷上

武進張惠言

景福宮賦 代

寧壽之內有景福之宮焉粵若

聖祖應受多祜奉

坤輿於長樂立璇宮而 缺 華渚錫嘉名以表瑞茂景秩

以安念亦越

高宗休顯慶成望皇極之斂敷協乾則於泰寧休徵旣
備耄念時勅乃葺寧壽亦暨景福昭純禧於五代推嘉
應於好德爾其景福之爲宮也豐隆穹崇峩崔巍結

基宇之固護峙游極而高持瀏濫鴻倘瓌瑋博敞流景
耀之赫煥配紫微而作象故其規渠二儀沖陰和陽備
物制度昭庸憲章長楹山豎以旅植棟桴虹亘而高騷
勢撩狎獵以雲構樂極離婁而箕張高甍迢遞以弁戴
飛欄岌業而翼翔重阿襲脊以龍騫反宇超忽而鳥旛
彤采藻飾焜麗將皇綺發組紉葩華柎光納朝曦以霞
爛激夕影而電颺旣雕刻之不侈亦儀度之可詳窗軒
方開周達洞啟波黎延朗通表達裏爾乃列石象岳透
迤嶢崢靈木秀植芝房挺生周以丹草羅以瓊英芬芳
春敷翕習秋榮觀四氣之變化驗時物之生成回羣象

於寸眸甄大造於方庭於是六合時雍九有攸序

聖皇孜孜靡怠勤恤庶政而求民豫羨公卿大夫庶士
三指於乾清之宮陳典謨考律度萬幾旣理朝儀旣具
乃降雕輦回玉鑾爰豫爰遊以考以觀覽庶物之咸若
娛天情以盤桓是以福祉總集嘉祥畢舉備靈貺之美
報得四海之至歡括肅慎之楛矢組西王之玉環然而
聖上猶乾乾祇祇夙夜不遑襲松雲之棟牖見

堯舜於羹牆於是乎三事常伯鴻生鉅儒或進而稱曰
咎我

先皇帝之記景福也申述天命錫福之原在於敬天愛

民勤政親賢昭示後世勿怠勿愆惟我

聖皇顧諟昭假曰暘曰雨天符炳章我則勿斂斯乃伊
耆氏所以則天也蠲租貸賦

湛恩滂洋一夫不獲若納於隍斯乃姬文所以惠鮮也
飭吏治求直言稽古憲典綱周目完同符成周立政董
官稂莠拔嘉生崇山採林周行是庸方諸重華闢門
達聰若然則道罔隆而不就業罔圖而不臻重熙景鑠
統和天人雖古之定天保樂既醉何以尚茲五福五代
垂億萬葉而允縣也豈不盛哉遂詩之曰於皇時清世
有

聖皇天集厥命申之休祥休祥維何本支百世一堂五代景福同紀上天之緯旭卉有徵

聖皇茂對其艱其承維福集

聖維

聖先天侍臣作歌以揆萬年

合聽則聖賦 以先民有言詢於芻蕘爲韻

蓋惟

聖皇首出庶物闡坤握乾橐宙合以繩準陶萬化于鈞
甄信思睿以作聖必人情以爲田四門旣闢參漏是宣
謨維颺拜風以臚傳孰市言之爲鄙實

清問所必先崇峻嶽以基壤開滄波而受川稽往篇于
管氏發餘論于君臣謂湯武之隆懿猶下聽于齊民民
言則愚民志則神得失互濟可否相循聽不以耳而以
意合不于類而于倫雖愚夫之自臆與聖者而爲鄰原
夫民也者品庶每生宕冥自剖見不出于米鹽知不齊

于瓶甌維各抒其湮鬱諒無擇于好莠等唱喁于物籟
待壘簾于天牖五方不一其殊嗜六律難調夫眾口苟
別聽而徧徇猶道謀而株守縱千慮而一得豈左宐而
右有若乃大知鑒物好察邇言達四聰于垂甍納五氣
于臨軒會之以大化之宇歸之以皇極之門宅之以禮
義之府和之以道德之藩譬五金在沙而納昆吾之冶
百潦含垢而注崑崙之源斯其聽之也博而其合之也
渾論雖采于輿誦道實成于一尊于是民岳得民風陳
民情達民隱申定國是之猶豫決廷策之逡巡令先甲
而如水物由庚而共春信我猷之遠告儼彥聖之爰詢

殊衡言之可棄異蓬問之不賓何愚智之懸絕乃同獨
之非鈞是知端神于兩筮妙于初理同于合聽集于虛
既無乖于好惡乃弗辨于咎譽星有從于箕畢鎔取厲
夫璠與故歸聖于上而君弗有歸聖于下而民弗居惟
以情繫情而允協斯以聖成聖而相於況乎帝民皞皞
皇世于于不識知以順則無偏黨而旋樞聽之則謠興
于壤合之而尊酌于衢然而聖人方扣音于寂察響于
無表華平于交木懼金玉于生芻蓋聽存乎巷議之外
合卽爲宥密之符是以一人不自有其聖而萬物乃退
處于愚則維我

皇上文思是則禮樂爲昭率邇者飫其聲律企逖者動
若風簫顧乃孜孜焉旌直議覽風謠慮怨咨于祁暑廣
學問于芻蕘于以靖民度于駮豕齊物論于鳴蜩斯
至聖之神化不啻鑄舜而陶堯者哉

周生字說

代

周生愷字營道恒字信道余告之曰夫愷者得非樂之謂耶恒者得非久之謂耶傳曰有德則樂樂則能久樂與久者成德之效非入道之方也夫苟不得其所從入而胡以營之而信之哉乃更愷字曰仲禮恒曰叔賁凡耳目口鼻四支之欲接於吾者皆可樂樂接於外則姚佚變熱感慍恐患之故環動于內故凡世之所謂樂者皆適足以自苦其心者也君子則不然管者顏子一簞食一瓢飲不改其樂彼其所樂者克己復禮也非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動自常人視之其苦至

甚然而顏子樂之者節文順于外性道安于內也故禮者因人情而逆爲制及其至也獲人情之大常非特心耳目口鼻四支皆樂焉是故謂之大順故君子由禮則終身行不危其心傳曰愷以強教之禮者人之至教道在勉強而已此之謂也天下不動之物不可以久穀久則蠹器久則敝水久而不流則汙山久無行焉則巖天地日月所以能久者以其動也故曰不息則久雖然夫動者君子之所慎也在易之恒君子以立不易方說者曰君子謂乾三也乾坤交而三不變故立不易方其在乾曰君子以自強不息說者曰君子謂三也當乾之

革與時偕行故自強不息由此觀之不息而能久德無
盛於乾三者其又曰君子終日乾乾夕惕若夤无咎夤
者敬而危之之辭也乾至三而泰一否若晁之在
晝不可以久故君子敬而危之孔子曰知至至之可與
幾也言日新也知終終之可與存義也言守道也故曰
雖危无咎此三所以不息而久於其道者也然則夤而
後能不息不息而後可以恒進德修業其本如此吾謂
愷謹于外以和其內如室之有垣焉勿隘勿庫其可以
葆也視其所以充之者而已謂恒持于本以達其末如
木之有根焉勿拔勿戕其可以植也視其所以培之者

而已

無倦齋銘

代

古之爲治本末有紀旣克厥成唯倦之戒今之爲治事
殊古然始也謹爾終則肆焉孰揆其初而輟其繼進而
不舍與古爲比人之有心曷云其渝刻銘座右以謹昏
媿

富陽縣修志書告

代

方志者古者土訓誦訓所以考方慝詔地求爾雅之士
咨於故實以惇勸明行用咸和庶政也是以

國家立之著于憲典富陽亦通邑也百二十餘年邑志
不具政事興革之紀賢人士君子孝子弟弟貞婦之行
無所考此長吏之過亦邑中搢紳者之責也某以虛乏
來尹是邦顧唯闕遺弗敢暇逸咨於耆長僉惟某同其
有守故記博舊聞者具以告某某將裒擇焉惟是公出
之費所以給筆札案簿不敢私願與縣之樂義惇行者
同之輒捐俸以爲倡來者書於左方

志例

郡縣志之體當用史法不當倣郡國圖經蓋國家政
治禮樂度法賢臣良士之行具在國史圖經者特史
中地理之一門其所詳者山川國邑廣袤道里土地
所宜出如此而已又以其餘旁及今古之蹟人民故
族以供詞人學士攬採梗槩故其辭取簡而覈體固
然也郡縣之志義在蒐討掌故褒揚哲義蓋古者外
史之流特其體書美而不書惡識大而不遺小至于
斟酌故訓推見至隱行善而備敗其歸一也近世爲
志不明此義于山川則侈景物而原委反畧于人物

則錄支節而綱目不具于藝文則撫題詠而著錄不載于政事興革民俗之大則多所缺畧而不周豈國家所以辨地會考文獻以潤澤政治之意哉余與富陽父老修輯志書爰訂正舊例之所不合者條具如左

表志紀傳文家之例非史專名此法不具不可以載事舊志例無篇第隨事瑣題非文體也今定圖志表傳爲四目別爲第焉

舊志有圖七今存五卷全縣圖第一縣治圖第二儒學圖第三官廨圖第四堰壩圖第五圖後宜各附以

考縣境當圖山川朱界鄉圖之分不得混標祠廟古蹟之名考詳各鄉里到之數縣治當圖坊邑街巷考詳其數儒學官廨屋舍之數具于考興建始末則入志中 八景圖俚俗無據星野無庸具圖竝刪去

疆土風俗相因乃具班固地理志其著也定風土志第一

城池學舍官廨舊志亦有類次之爲營建志第二
山有脈絡水有源流地利溝洫于是取則舊志惟標名勝失其要矣今以形勢道里爲敘作山川志第三
古蹟見于山川隨時附載不另爲篇

土貢因于物產治之大者宜自爲篇作方貢志第四
賦役規條舊志畧具稅課驛傳其事雖簡然民生利
病之大者不可不詳舊以關稅附見賦役而郵驛規
制缺如今定賦役志第五關郵志第六
倉儲者民生之本邑有常平社倉今常平存而社倉
久廢爲治者所宜究心作倉儲志第七

祠宇寺觀舊志所詳次諸秩祠作祠廟志第八
祥異關政治之得失宜次比之作五行志第九

邑之文儒有所著述表列目錄著其大旨附以金石
文字爲藝文志第十 舊志所輯顓咏之作例當全

刪今別爲一編存之附于志後

長吏之官茲土者邑士之仕宦者爲表書之職官表
第一仕宦表第二

誌人物當作傳專傳合傳各隨其人惟孝義隱逸文學方伎列女釋道名宦流寓或分類標目舊志所列經濟潛德等部概所不取

雁黃殘橐序

代

余幼好詞章長耽山水愛黃山之勝屏弃人事嘯歌其中於茲二十餘年矣顧嘗以爲此山之在天地縕育祕怪自鴻蒙以至李唐遊屐始至迄今又千有餘年雖僊靈棲眞呼吸升降古有聞者其於清淑之氣所鬱積怪未有好奇尚異之士蹠蹠天地排纂日月以追其意之所趨者又未聞有能文章者託焉奇詭跳盪以與山水相雄長以余求之于今意者巖穴杳邃恍忽絕滅余尚有未見者耶抑其人遺世外名雖見之不可得而識雖識之不可得而讀其文者耶聞于寺僧中得雁黃詩刻

本一冊題曰江城喫雪大涵著而不知其何許人其詩跌宕放縱往往出于懷抱感慨不苟爲方外言其于黃山之奇能寓之于性情而發之于筆余讀之恍然如得余向所慕誦者其後徧搜古寺敗簾中復得數卷然後知爲華亭僧喫雪其號好雁宕及黃山故又號雁黃其來黃山在康熙閒居二十餘年乃去詩刻于海寧之相國寺然余訪求其集卒不可得而近今之言詩亦莫知有雁黃者嗚呼以雁黃之于黃山與雁黃之詩之奇其去今未百年之近而泯滅散佚若此然則千餘年來好奇尚異能文章之士棲心此域不幸而無聞於茲者又

豈少哉則又疑山靈之愛惜珍祕而不欲洩露然則後
之好事者將何述焉余故比次所得編爲一帙凡若干
卷爲雁黃殘稟序而藏之續有得者將次其後云

吳興施氏家譜序

代

家譜者原蓋出于古者公卿大夫士家必有史生子三月妻以子見父父名之宰徧告名于族史書曰某年某月某日某生而藏之藏之蓋于宗子之家也宰告閭史閭史書爲二一藏閭府一獻州史藏諸州府死生登下之孟冬祀司民上于天府小史辨其昭穆之繫以爲世本其庶人工商男女生死不次于小史亦各以名登于州鄉也大夫以上生有爵死有諡太祝則爲之作誄誄者纍列其生平行事以厥諡者也故其子孫將葬旣卜期則以易名請漢以後或自表陳行述謂之行狀上于

太史碑表屬志由此作也人臣功次六等銘于王之太常司勳掌之而又予其子孫自銘其彝器傳諸宗廟賢士大夫令孫順子世守先祖之美肅恭前烈無忘其章故尼山系本姓之解范旬希不朽之列故國奠其紀家副其藏族世是以不濶三姓有序而四民有處媒氏以擇其世冢人以兆其域周衰史官失職世本之紀終於六國秦燔春秋譜牒亦燼摺紳不識所出故舊皂隸迭相侵冒自學士不能別氏姓其時通人碩儒司馬遷揚雄班固之徒著書自敘遠述世德樂樂其所自生禮不忘其本斯固士君子所以追遠反始也東漢之季名氏

相高六代中正以爲進退當此之時家譜始作唐時尤盛元和中詔宰相作姓纂每加爵邑則令閱視而唐史表宰相多取私譜之文或頗誕妄不經罔可傳信學者難言夫譜有三統一曰尊祖傳曰君之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子以王父爲氏氏則君賜之必賜之氏者所以表族使有統系也其非君賜不得自爲氏所以嚴統也是曰別子爲祖其庶姓若徙他邦爲大夫者則其子孫祖之或賜族也有官族有邑族唯君所賜而繫之以姓以別婚姻以序昭穆以辨嫌疑以定親疎遠邇之序二曰敬宗傳曰宗其繼別子者百世不遷是

謂大宗宗其繼高祖者是謂小宗小宗者高祖之適也
自高祖以下宗之五世則遷故小宗有四而大宗一大
宗者族人祭則告冠昏之事省焉大夫有賜則以歸也
雖去國三世猶反告于宗後不敢專祖也其小宗之支
于其小宗如其于大宗大宗死族人爲之齊衰三月勿
敢降宗也者尊也與祖爲體以尊祖故尊宗此以下治
子孫三曰收族禮繼別之宗得立別子之廟爲大祖不
遷宗子與族食族燕世降也而弗殊五世爲族以五爲
九族昆弟之子相謂爲親同姓服屬單矣猶親之也親
相養屬相服世相祭宗相恤嘉會相慶喪相哭也故曰

宗以族得民是故水木之本非譜不明支嫡之紀非譜不敘孝友任穆之義非譜不增厥思族之敬恭者以祖澤相訓也情竄者有所愧而懲矣易曰食舊德貞是謂三善三善不立則三弊興原系不審苟託名望是謂誣祖世紀乖舛派縷無列是謂疵宗美惡不實褒稱失倫是謂儉族善之與弊其端少離其末千里可無愼歟施氏吳興望族也其先出魯惠公以字爲族具見世本臨濮侯以聖門弟子故施氏六藝傳其家其家譜倣作于宋閱數百年某者余門下士也學京師攜之來校正舊義例之未善者定爲若干卷余嘉其不骫于俗之所爲

而志于古賢士大夫合族之遺意也故具以所聞者語之遂著之簡端亦使後之人考覽焉

贈楊子揆序

代

某曩在京師與子揆共學於張先生先生數言子揆可與適道先生既歸而某與子揆交益親愈悉其性情志氣相砥以學問然子揆嘗自言自吾聞仁義之說心好焉既讀書則思自進于文詞然欲竟其業則若有鬼神異物陰來敗之于爲人也亦然其使吾忽然而生不肖之心乖沴之氣類有迫之者如何耶某謂子揆人之生一心而能與萬物抗者志是也志苟定矣其於憂戚忻樂之生如四時寒暑之代序曾何以滑於中子揆之患唯不能平其心理其氣以自進于仁義之路過此非子

揆所患也子揆則以某言爲然未一年余別子揆而南其冬子揆奉其太夫人命就婚湖北過訪某于富陽先生所在焉聞以子揆之所患某之所以開子揆者質之先生先生欣然喜謂二子者之言近於道也先生乃言曰義利者人心之所兩有也君子之爲義有時而利皆以義取之小人之爲利有時而義皆以利要之主其所從入則後起者爲客此君子小人所以百變而不滯也人之心閒而無所事不能無思閒而有思則怠傲姚佚之慮十常八九故君子居則有習息則有游常以其心委之聖賢之訓使不失所倚則成之若性然至事勢之交

於前而鰓鰓然方將平其心理其氣是非樊然而胡以
相擇況能自勝耶夫君子出其言則思文其行日爲君
子之言而欲爲小人之事其情將有所愧赧而不敢故
文辭非君子所尚也及其求道則文辭之功亦不可廢
也又曰禮者情之檢也敬者志之門也勤者氣之將也
改過者德之地也君子行此四者則幾於道矣某旣得
聞此言也退而識之書以贈子揆且以自警焉

江寧戴氏祠堂壁記

代

古者公卿大夫士有宗法以族屬其子孫民各世其業安其禮雖去國三世吉凶之間皆反告故其服習舊德也深其相繫也固用能保世以滋大先王之澤既息民始離散分析兄弟親戚或掉臂而不能顧搢紳之世高曾之名氏不能舉者往往而是也于今之俗有能敦念祖考敬龔祭祀以哀戢其族人者在江以南唯徽州之風爲多以余所知其民有葆晉世之墳墓者其居多聚族族必有宗祠歲時之祭饋獻之儀往往有古禮其支分徙他處者亦慎行其故俗蓋其地僻其土瘠無兵燹

之禍無靡華之產其民熾儉敦本先儒程子朱子之教
澤猶有存者然必有好善之士施德於一鄉躬飭行義
以訓于子孫亦世有繼之故其傳之久者其積也必厚
理固然也戴氏徽州休寧之望也明初有萬二萬三者
賈江淮閒萬三定居揚州而萬二居應天今之江
寧府也揚州之戴在明世世衰入本朝益落流轉而居
江西之大庾再傳而太僕第元起其家太僕之弟今京
畿御史均元及太僕之子編修心亨今庶子衢亨並時
以科第顯爲世間家而江寧之戴二字缺時有谷安者以
家財三賑七縣之饑賜冠帶號義民祠賢良其後宏治

中有睿者九世同居賜太常博士旌義門其孫十三支
至今數千人蔚然興休寧大庾爲三望雖未得顯仕爲
善之報何其長也余之舉于鄉出庶子門下坤五者江
寧之裔於庶子爲子行歲甲辰余從庶子于山西學政
官舍識其人敦厚明敏爲庶子所器今年余宰富陽坤
五過余因得盡聞其世德坤五請余記之曰將爲訓於
族人余謂坤五君之祖爲善於鄉丕顯有耀以蕃其子
孫君能稱述先德式訓於後用嗣前載可謂反本溯源
知德之要者也江寧之族世昌世顯吾於坤五焉卜之
遂書以爲江寧戴氏祠堂壁記

高氏義冢記

代

昔者先王之民生有所養死有所葬然蜡氏掌除道路之殞孟春之令掩骼埋胔何者弔天災教人義儆救政也維富陽瀕漸江下流循江諸山暴雨時出當其所激汙棺漂屍汨乎隨流經富陽之城而東則委大壚若脫筓焉在乾隆某年某縣水知縣某募人並江以須收棺若屍瘞之東郊後幾年徽州之祁門水知縣某亦如之所收逾多於是縣人高氏入其私地之在東郊者以爲義冢今年余來尹是縣夏五月水發衢州令曰無怙災無棄善縣之士民踴躍奔趨凡幾日得若干柩死人若

千棺之并瘞於高氏之義冢余旣嘉縣人之好義死者
之幸弗委骨而義冢無標揭懼後失其故且無繼也迺
伐石而記之後有來者得以勸焉凡義冢東西若干步
南北若干步已葬者若干步凡若干冢高氏名某字某

康母孫太夫人六十壽序

嘗讀易漸之上九曰鴻漸於陸其羽可用爲儀解之者
曰漸女卦也上高位也順艮之言謹巽之命履坎之通
據離之耀婦德旣成母教又明有德而可受有儀而可
象故曰其羽可用爲儀聖人繫易明婦道之爲儀而詩
曰無非無儀者何哉婦人之事在閨門日用之細而其
效在父子昆弟之間其事細故不敢以善自見家人之
六二曰无攸遂在中饋是也其效鉅故觀其澤之所漸
有以知其內德之茂而以昌其世隨之九五曰孚於嘉
是也漸之貞山也其悔風也風行而著乎山故曰女歸

坎夫也離婦也艮子也巽母也上之應三也爲夫爲子其卦四也爲母爲妻夫正而婦順子成而母從鳥之有羽也從乎其翼而翼非羽弗飛也婦之爲道也從乎夫從乎子而夫非婦弗成子非母弗訓也艮爲陸離爲鳥故曰鴻漸於陸居鳥上而上乎風故曰其羽可用爲儀言其家人則之而世又譎詠之也康母孫太夫人以名家女歸少司馬茂園先生事姑以孝相夫以禮持家以儉御下以仁信乎其順而謹也撫其所生以及其猶子愛之鈞教之鈞焉以有成信乎其能通而明也太夫人從司馬官江南惠言未獲拜于其堂然數與其諸子遊

觀其亮直恂謹動有禮法固茂園先生之家訓而秉於太夫人者尤深澤旣型矣世旣昌矣然則太夫人之爲儀其明著大效矣哉古者國史傳列女以著閭則成王道也後世不察以才華奇節當之而庸德不及焉夫才華奇節詩人之所爲儀庸德者易之所謂儀也若褒顯婦德母教如太夫人者以垂陰教振世範其庶幾乎十一月日爲太夫人六十壽辰年家諸子謀所以介觴惠言爲說易之爲儀者序之夫稱誦名德以厲世翼教吾黨之責也若夫尋常祝嘏之頌介福之辭非所以間於太夫人也

徐簡齋壽序

曩鄧先生夢楊爲余言乾隆乙巳丙午常州大饑太守金公勸富民出粟以賑設局於東門之外擇邑中賢者董之一時搢紳士民無不竭力助太守養百姓而簡齋徐君爲賢君東鄉呂墅人徐氏聚族居以百數其貧待賑者鄉長旣冊報君取公冊自出貲私給之如數並及莊南李氏數十家李氏徐世姻也局日與饑者粥人一盂食者不飽君糾同志糜麥屑益之人藉以活先是夏六月不雨君輒赴荆溪山中購薪積數百萬束或問何爲歎曰陰雨而徹桑土豈有及耶已而賑局設薪苦乏

皆資於君人多君之仁而服君見事之豫也俄而君邁疾殆甚寤夢中恒喃喃語時嗟歎聽之皆與饑民間訊瞽也一夕夢神語之曰爾有隱德當延算第無憂疾寤而釋然病良已余聞而悚然因果之說儒者所不道而積善獲福之理則天道之可信者夫爲善者苟有果報之說於其胷中則其爲善也必不誠苟誠矣必不求其報而其善氣之所涵煦自有以引其澤於子孫而况其身乎君之得福於神非怪也理也以是心慕君恨未得識嘉慶辛酉冬見君子世楠於京師文而有容溫溫儒者氣人咸謂君有子將昌其門則余曩者之言爲不妄

矣世楠言君遊山左時間父疾不及束裝晝夜步行百餘里八日而抵家父適思乾脯君急供之已不能食自是見脯輒泣下遂不御肉至今數十年君年五十後盡擯塵務手校敬信錄輯最樂新編刻之與人子言孝與人弟言悌推其心惟恐一日之善不及於人而接於我者一人之不化於善則其心引以爲大歉也夫以因果而爲善豈君子所弗許哉然而所以辨其誠不誠者無他焉不愛其親而愛他人者謂之悖德不樂人善而自多其功者謂之悖施故君之生平施予事甚多而余獨於世楠此言知君之能誠於中也世楠又言君之配葉

夫人孝於其姑姑嘗折傷右肱盪嗽唾涕撫摩抑搔夫人以身體之無不如志夜不交睫者數月姑中夜偶寤思起甫轉側夫人之手已承肩背矣姑忻然曰乃如是耶每一飯必怡顏曰吾飲食無嗜好惟新婦所進覺不
僅悅我口也蓋君之善行於家而有以成之又如是於是世楠曰明年壬戌吾父年七十有一而吾母七十三正月六日及二月五日爲其生辰欲乞子一言爲壽可乎余以爲古之爲壽者主於稱德勸美以介純嘏已耳不必其在生日也而況必於十年之期乎唐人之慶開秩也恒以十一之歲子之親又適當其時余其可以無

言雖然夫稱人之德頌人之美將以發潛德爲世勸也夫構浮說以祝其人之永年而其言無所立者余弗敢道也故述曩所聞及所論於君者以序之世楠以吾言壽其親其亦有當於君之爲善之意乎

茗柯文外編 卷下

經師誠傳 代

分宜張氏二節婦傳 代

封中憲大夫大理寺寺副吳君墓誌銘 代

富陽縣祭先蠶祝文 代

富陽縣賽蠶祝文 代

祭史乙山文 代

祭蔣觀察文 代

祭江均佐文 代

祭曹大司農文 代

公祭湯松齋文

公祭湯太夫人文

茗柯文外編 卷下

武進張惠言

經師誠傳 代

邑有老儒師曰經綸字師誠自號拙漁其先河南人遷
儀徵九世矣祖宏錫早卒祖母呂有苦節事在縣志父
曰文恭師誠習舉子業喜爲羅萬藻之文補學生員屢
試高等督學使者李公因培察其文行尤異優貢之是
時師誠請假歲科試皆未與人多李公能得人師誠幼
則知孝嘗剗股肉以療其祖母疾事父母曲謹誠篤父
得痺疾晝夜侍養數年不衰家貧教授鄉里以奉親未

嘗廢左右其貢成均會父卒服闋一至京師赴考選甫
畢忽心動急束裝歸則其母疽發背甚殆顧見師誠喜
遂差師誠自此奉母以居有勸之仕進者答曰吾奚資
而養耶凡十七年母卒而師誠老矣性狷絜不妄取雖
從學者以厚幣延致度非其人弗應也饘粥不繼充然
有自得之色竟以貧困終性喜酒飲數后不亂酒間談
經史亹亹益可聽言必信行必果邑之人知與不知咸
謂經先生正人嘗出遇鬪者於途愕然視曰先生至耶
竟解去師誠有二弟性皆戾師誠遇之怡怡卒不入于
咎君子是以知師誠之德有于中也年七十九卒葬城

東五里王家塋無子其弟有二子比師誠之卒相繼歿
經氏無後焉

論曰古者祿以代耕故家貧親老而不仕比之不孝師
誠以養故不敢謀仕士之處貧豈不難于古人哉然師
誠以諸生行義見重於鄉里父母兄弟間有足稱者師
誠有詩文集曰聊且稿曰寸蚓吟所著曰蠹餘集不能
工其可傳者固不在此

分宜張氏二節婦傳

代

國家歲

詔禮官旌表節婦凡年未三十而夫死守節及三十年者州縣申於巡撫巡撫上其事禮部歲十有二月禮部覆議以聞

許建坊表其門而祠之其縣天下上節婦名者大省常數百人次亦百餘人嗚呼何其盛也豈非平治日久禮教興起風俗茂美之效歟然其不及於例而不與於旌與其例得旌而子孫貧弱不能白于有司以致泯滅者又豈少哉夫婦人女子非讀書識大義而能忍茹荼蓼

以成其節類至性使然豈以榮此名哉然以國家褒揚
幽行之典而有不幸而不得與數十年之後其名與事
俱歿此有司之所無如何而賢士大夫有文之士所不
宜忽也門下生比部員外郎分宜楊曰鯤爲余言同邑
張氏二婦節至苦而未得旌請余次其事故作張氏二
節婦傳

節婦袁氏父曰士超夫曰張尚鉦生子女各一人而尚
鉦死婦年三十撫其子成立矣而又早死則撫其孫孫
又早死撫其曾孫曾孫又死婦及撫元孫焉嘉慶二年
節婦卒年九十五守節六十六年女適國學監生趙廷

來數月寡亦守節得旌焉

節婦袁氏父曰際超夫曰張宗松張氏世居里曰泗水
明有刑部侍郎承詔尚鉦六世祖也宗松于尚鉦爲某
行際超爲車頭之袁士超爲埤頭之袁不同族節婦年
十六歸張氏生一子年二十而宗松死有祖姑婦孝養
之而撫其孤以長以學能文試童子而早死而娶亦輒
死遺一子婦復撫之今年五十守節三十一年矣

論曰婦之守節成其身耳其能事舅姑育其子以立則
功于其家若尚鉦之婦其存心乃繫四世宗松之婦上
以養祖姑而下鞠其孫嗚呼兩婦之于兩家願不重歟

封中憲大夫大理寺寺副吳君墓誌銘

代

君諱之駿字瑤驂自號損齋姓吳氏世爲歙之豐南人
豐南之吳祖唐宣議郎光是爲左臺御史少微之九世
孫光二十六世至國子監生慧中君曾祖也江都學生
趙範祖也考曰爾衮贈中憲大夫配程恭人生二子而
君爲仲君幼穎悟讀書所見成誦爲制舉時文下筆風
發士林器之年十五喪贈公二十而兄亦卒家饒於財
懼先業之墮也遂棄舉子業理生產內外井井其治財
務守法而任人畫一不假借愚智皆盡其用以故家益
振君旣善殖財尤好散之鄉里之惠無不倡鰥疾窮困

之戚疏無不恤橋梁道路之所由而隳壞者無不治旣
與其族人置義田又將謀立義塾未及而卒年七十有
八配同邑潭渡黃氏生子荃生

誥授中憲大夫大理寺寺副改授部正郎封君如其官
配爲恭人女子子二人適汪氏程氏孫一人曰瑞欽曾
孫二人元孫三人瑞欽余之姊婿也君之卒以乾隆十
四年月日黃恭人先君卒八年年七十爲乾隆六年月
日其後幾十年荃生卒于是嘉慶年月日瑞欽奉君及
恭人之柩合葬於富丁山之阡而以狀來請銘君與先
大夫未嘗相識聞先大夫之行高之求余姊爲瑞欽婦

是時君之宗鼎盛而先大夫未第或笑其非耦君求之益堅追余姊之歸君已先卒君之子每見先大夫未嘗不俯首感慨道先人之雅慕平居不能去于口嗚呼君之所以交于先大夫而君之子所以不忘其先人豈非古人所謂好善若不及者哉然則先大夫之於君亦可知已矣此余於瑞欽之請而不敢以辭也君晚病目不能見物而神明不衰嘗以手揣人侵知其美惡高下不失絲忽人以爲奇銘曰

才不施家之承德不隳後之憑澤不抱世旣稱銘之不能後其徵

富陽縣祭先蠶祝文

代

年月日具官某謹以柔毛剛鬣清酌庶羞之儀致祭於
先蠶之神曰穀雨至矣維桑之猗猗蠶將育也厥歲載
登民奉公繭給私服也匪民之成繄神之靈降嘉福也
古有躬桑自上下下遍民牧也今長百里壇祀不給胡
神事之肅也迺絜牲酒侑嘉穀也卜日戒虔申禱祝也
幸神休之鑒誠告也我桑孔庶蠶盈簇也家有繅盆戶
機軸也令與斯民拜神祿也尚饗

富陽縣賽鰲祝文

代

年月日具官某謹以一元大武柔毛剛鬣致祭於黃帝
之靈曰維帝鑒儀垂衣貿厥卉服每迺婉於元妃是興
絲紅以襄我臬事俾萬禩之宙永有攸被今程繭畢效
有夏之秋共惟帝休是賁是服用敢祇率憲典薦茲歲
事以拜帝成以啟嗣歲之穀尚饗

祭史乙山文

代

古稱德人亦曰載采其施及物是謂令豈在國及國在
家及家厥施不窮德乃不暇公家北來始自君考樂樂
棘人謀葬於道父以孝死子以孝成克家之始窀穸是
營遂恢前規遂嗣先志報本追遠上及百世乃新祠宇
輪奐其崇乃展邱墳馬鬣其封爲之經產以贍祭祀爲
之儀式以肅追繼小宗之支一祖有八南睽北遷罔或
攸括父曰鳩鳩聿來于于買田以振買宅以廬處則有
賴出爲秀髦食公之德儀問是昭旁逮六親姻族之黨
朋儕交遊禮接義往孰朝不饋孰冬不裊孰吉不祔孰

凶不莛孰子無親孰難無謀孰履而危孰茹而憂濡不
侍依响不待附因心則仁先謁而豫蘇枯潤萎決江灑
河人集于蓼若已是瘥餘恩所屆有惠罔遺寒來以衣
饑來以糜暴爾孰室病爾孰藥及爾葬埋枯骨攸若凡
公所爲匪直也仁知及宜措信勇則均不資寸縉亦殖
其算約取博施薄積厚散中年始學乃蔚其文一發而
穀藝林播芬我觀公才足辦艱鉅位不偶德孰嗇其遇
如何昊穹復靳其年天道右善公胡不延桑梓奚式孤
寒疇依里巷相弔親知內摧維公嗣哲永世克紹文孫
繩繩茲迪彝教推公所施以澤于民公所未用後將大

申人誰不死公死而思德成譽終其奚有悲清酒一尊
生芻一束播公遺徽以永遐躅尚饗

祭蔣觀察文

代

韋楊之門世有肄勤猗維我公如璞啟琨有儀其淵有
範其溫爰初味道乃經乃墳謂督勤勞比其諸昆曰材
克家曰德濟世乃典侯社乃省邦事五最邑計三考州
試守于四邦我政則理晉之崇階觀察是使芑芑大河
苞絡冀豫泄厓潦鞠以潰以輸漫漫儀考地泐匪序支
疏岷引若指調股公鳩茲功載事在許具告百姓畚鍤
輦舉汝力汝勤汝奠汝撫民以大和功用時敘亦維沙
津伊洛之阻時和告溢湍漲伊瀦分此豫民魚鼈是伍
公時挺身攸集攸御馮夷蛟鼉蹙縮沮東尋川涂有

截其汴公在懷慶受命大府南堤之功爾拮据公尅其成若契斯舉青龍載寧防冀罔虞公在開封堤又失固灌于淫秋潰不可禦公當樅菑河公用許曾未浹旬有屹其藪公來豫州民安公功

帝嘉公勞錫之寵崇公去豫州民勤安庸

帝考公成復之光龍弗慮弗圖乃鞠乃凶曾是利器委之鬻封疇昔之日拜公登堂循循誘言及乎文章云有少作成之一囊立言有命千金何享自我手棄愈乎牛場讀公遺文泰山豪芒後來者誰登之縹緲五湖之邱九原茫茫何以送公山阿夢傷旣載清酤亦有桂漿撫

筵筵洒告靈庶饗

祭江均佐文

代

繫吾宗之靈毓系伊鼓之遠胄肇鼻祖于州倅鬱橙陽
之異秀世載緒而有紹偉令德之維舊嗟哲人之誕起
纘樸斲之堂構稟淳和以挺質敷藻采於刻縷澍清才
以如水曜朗懷而若晝粵家督之敷對任

帝采之奔奏始含香于署粉遂秉節于笏繡仰二方之
公望實元先而季後彼三公之啟事佇清班而企觀樂
朱薄之華養輟丹檠之榮守承思柔之令色潔滄澹於
馨豆美庭闈之養志懷

天澤之沃厚效臣敬於嚴父奉

太上之萬壽接溫和之

天語拜三賜之

命侑沐

恩榮之稠疊嘉忠孝之兩副怡餘情於翰墨親風雅于
圃圉品三唐之碑版摹兩漢之篆籀花春秋而繞砌石
迢遞而當廟輝山林以鐘鼎和絲管於禽鰕彼齊相之
三族樂晏嬰之德茂維好施而弗惠卜向氏之世衰倬
大田之疆理沛我耕而子耨羣服義以歌德羌育弟而
長幼伊賤子之寡昧附葛藟之味臭飫深談於便坐罄
情權於家耐每聞聲而相賞若響答而音叩方孟冬之

旬季蹇吾駕而西首攬征衣以延佇奉裏言於宿留謂
桑梓之恭敬實先人之所懋淹歲月之忽晚懼前志之
弗就欽英風於節愍激壯志於顛仆彼貞松與勁柏厲
霜操於中葺安神魄之無所曷以承乎詔誥相雲郎之
遺趾有五季之靈鷲湮侈剝之弗理亦里閭之所陋汨
布射之谿水決百里而通漚閔行旅之深涉紛沙石之
相激憶茲事之遲久實經營之莫筵幸吾輻之員輔庶
前修之終究承清命而戒道望弦月之未蝕驚訃者之
在廟悅夢寐之相遘輯長志于短晷掩豪襟以屬柩雪
余涕而東顧見千疊之雲岫望纒旌兮弗及仰清塵而

難又考龜筮而載卜協靈占于爻繇鳩工師而庀材審
曲勢于仰覆冀他日之考落慰夜臺之勞疚酌清尊于
琖竿薦芬芳於鬯醕悵弗親于沃酬酺用舒于哀憫陳
嘉辭而告衷魂彷彿而來右

祭曹大司農文

代

嗚呼公之前人及我先考共有懿德永言作好公舉于
鄉歲惟壬申我之哲兄與於國賓我生之年與公同辰
世德相友交如弟昆謂篤前列申之婚姻公居翰林我
來京師合方同術切嗟是資傳公之榮舍公之館春華
耀晨秋月開晚飛觴接吟漏永燭短懽言綢繆道論悃
欵意使我消志爲君滿結轡聯袂十有一年位望彌崇
謙德彌然公在夙夜

帝采是宣我歸衡門躬耕故園出處則異交期罔愆白
雲在天清暉在淵

帝有恩言命公壽母還公南陔以教孝子何以錫之豐
玉文綺何以命之宮秩崇禮公奉魚軒藹藹多暇我升
公堂爰笑爰語澹臺公事靖節巾車子先我後陶然有
餘謂言林泉差勝衮黼我老長閒松菊在戶公於蒼生
舟楫霖雨終當舍去不我能侶他年台鼎眷此衡圃何
圖不淑景命中頽萱枝未凋喬柯早摧在茲孟冬日月
相望公來過我翩然在堂譚深坐遲隅影傾廂欲去中
輟淹畱回皇曾是淹辰公計至旁千載一訣念之永傷
公之服官簡在密勿宮卿疑丞尚書喉舌內史貳典京
尹憲則爰升計相邦賦是式

帝曰其勤亮采有秩出敷文教亦識大疑經術爲治於古得師公之

寵眷不替益崇集福于親丕休于公

帝曰夫人期頤延祐母壽無量以永公譽如何色養曾不逮終棄此慈闈下彼幽宮光光

君恩慘慘母容嗚呼公悲悲其有窮公之行誼厚德有施勞謙小心抑抑威儀旣在四輔如未第時在邦在家無怨無咨公之貽澤垂裕式邵明明詹事宏我

王道及時昆孫傾聞迪教明昭肆勤永世克孝學世其傳德世其紹公歿不亾彌遠有耀人生大暮百年有期

公生而榮公死而思以此慰母庶開母哀以此慰公公
其勿悲嗚呼尚饗

公祭湯松齋文

嗚呼聞天道之聽邇恒善福而順祐何生民之多難曾
所信之不售維夫君之淵哲毓殷子之懿胄嘉信國之
駿烈世載緯乎維舊基潯州之卓綽裕詩禮之堂構挺
英姿以煥發恭清芬而時懋洵山暉而璞潤實林蟠而
條秀扶章質以規矚粲華文而刻鏤肇起家以載采列
河壩以通守最上考之舊課試雄州之新授瞻青嶽而
城專擁朱幡而斧繡政優平而美化澤遊豫而充究導
善氣於敲扑載和風於耕耨時維君之冢督職旬宣于
奔奏簡南蕃之雄服奉

中旨之渥厚雖叔出而季處猶岷岷而岷岷君陳情以
將父

帝嘉誠而許副循陔蘭之馥馥采陵華之茂茂偉移忠
以成孝信爲政之兩就何嚴霜之易催迫大椿之夜仆
繼獲心于資父效反哺于烏鵲春秋忽以迅逝日月驚
其若驟風雕柯而未靖霜隕草而仍覆傷棣華之萎落
懼傾陽之頽漏招搖指於隅孟陽瑄中于太簇愴原薤
之晞露歟淹刻而再遘胡夜臺之相逐羌母先而子後
聞在毀而滅性固禮教之所陋賢懸天之偏促非併命
於殤疾罄終天于短晷掩苴枕以屬柩嗟有終而不終

胡宜壽而不壽行路猶其相閔况銜哀於北首思人生之難恃等寓形于浮漚惟生安而死順若入傳而出儼繫哲人之執孝實如毛之德輶承前修之丹腹裕後慶於俎豆澤流引而澄泉光日新而常晝詰嗣蔚其蘭玉文孫翺其鸞鷟佇承家而褒大若勿幕之并收以此慰夫下壤庶損悲而開疚神彷彿而下臨鑒生芻于氣臭嗚呼哀哉尚饗

公祭湯太夫人文

吾郡世族惟前黃楊世有通德家承義方明明太史

編修

士行作紀篤生夫人禮教是視動則閭閻範言思女模
令儀淵淵淑慎與與作嬪於湯媼我潯州內政有家以
爲官休我聞召南鵲巢之篇德如鴈鳩乃可配焉繼母
如母於禮有經孰云養子而私所生俗薄道媮婦德伊
始猗惟夫人情以義起孰離于裏孰屬於毛恩斯勤斯
母氏之勞匪恩實均於教亦疇芝生五葩葉葉相伴堂
堂長公弼亮

帝采列藩南服贊議戟棨歸成夫人氓謨獫誣夫人徽

之惠慈孔周歸榮夫人掄翟三錫夫人受之景曜孔秩
次君作牧成政豫充移忠究孝馨羞絜膳歸安夫人以
廉以清夫人顧之怡然以寧亦越季子爲善於鄉功民
有庸以受

寵光歸慶夫人以嫺以睦夫人安之介祉有僕施於文
孫永世克承其曾其元世哲作明澤曰貽之德曰禪之
僉曰夫人是唯丕之集家之休載

國之慶謂言夫人穀此德應宜享眉壽永爲女宗如何
不淑景命弗融六姻之黨幽窮之族孰寒不衣孰饑無
粟孰叩而虛孰請而咨歸于夫人如取如攜沐德浴惠

四五十年蘇枯潤茲長子活孫嗟嗟夫人今也則亾里
巷相弔親知內傷往昔之歲長公遘瘡曾不周期鞠于
夫人天未悔禍再戕寧海母先子後一日相待悠悠蒿
里慘慘泉臺子以孝亾母以慈摧唯桑唯梓則敬則恭
曰惟夫人達尊壺中承訃偕怛瞻旗曷從陳牲薦醴用
告哀衷尚饗

茗柯文四編武進張皋文師所定今儀徵相國阮公元
已序而刊之矣尚有遺文若干篇善藏之篋笥惟謹去
年遊閩同門友興泉永道富陽周君凱見而欲授之梓
人屬內閣中書光澤高君澍然汰其率爾之作存若干
篇分補編外編上下各二卷或問曰茲編皆先生昔時
所刪存之奚爲善曰唯唯否否先生之定前編時方深
造於易禮之學將欲鉤深致遠以立言不朽故其所撰
著僅有存者若天假之年使遍觀夫政治之通變人事
之盈虛物理之揚詡悅心所慮發爲文章則前編尚慮
有所汰焉而况於茲編也與今先生往矣先生之遺文

不可復睹矣嗚呼自宋學興而漢經師之傳晦先生聞
消息於孟氏紹爲容於徐生使漢初至今二千一百餘
年寢微寢滅之緒大明於時則先生之文雖有深有淺
有原有委無往非道之所散見也可以其緒餘而棄置
哉昔蘇軾云歐陽行樂處草木皆可敬草木亦何與人
事而人猶敬之况先生之道德見於文章者乎先生之
文章世所共寶况於親炙之者乎然則茲編之刻烏可
已哉後之讀者由茲編以窺前編之文則先生體道之
精微可見矣合二編以窺刪存之意則先生辨道之深
嚴亦可知矣刻既竟因書其後以質之周君道光十四

年十二月望日和陳善